

經部

欽定四庫全書

周易傳義合訂卷四

大學士朱軾撰

上經三

大有 ䷍ 乾下離上

大有元亨○彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有○其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

謹按大有一陰居尊而衆陽應之所有者大也傳言應天天謂五陽與同人不一例同人有同有不

同大有一有无不有也天行健應天則與天時偕行矣以剛健文明之德法天出治大亨不待言矣

○又按大有乃純乾而九五一爻變者也五為卦主五變則乾之坤矣乾健行坤應天而時行六五體坤應乾故占者元善而亨通也坤彖傳曰含弘光大含弘有也光大大也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

程傳火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絶衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

謹按同人類族辨物善惡之情洞照无遺矣大有則遏之揚之明以察幾尤必健以致決也

初九无交害匪咎艱則无咎○象曰大有初九无交害也

謹按二以五之有為有三以其有為五之有五又以所有為上之有皆有交也有交即有害矣初在下无位上无係應故不干涉于害當大有之時而置身事外似乎非宜然而匪咎也以其為初也又戒其不可以易心處之大有之時最易有害稍稍放縱无交亦不免咎也

九二大車以載有攸往无咎○象曰大車以載積中不敗也

程傳壯大之車重積載于其中而不損敗猶九二材力之强能勝大有之任也

謹按九二大車也以載載五也九二為六五所任不負付託之重如大車積載行而不敗是以君之有為有也乾為大車離牛引之以載攸往象

九三公用亨于天子小人弗克○象曰公用亨于天子小人害也

程傳公當用亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豐則反擅其富强益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害也

謹按九三居下卦之上公象在兩卦之間與四五互兌兌為恱以下恱上享于天子象享謂獻享人

臣效忠竭力忘家為國莫非享也以財物獻貢特享之一端耳然當大有之時惟君子能用其所有以効順於天子若小人則擅其富强不守臣節以至陷于不義是小人不克用大有而反為大有害也疏廣謂子孫多財則損其智益其愚有之為害不獨公侯為然也

九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辨晢也

謹按九三享于天子以其有為天子有也四則曰是本天子有也吾何有哉不以所有為其有是為匪其彭四處近君之位必如是而後无咎傳曰明又曰辨又曰晢極言其智也惟智者能處盈而无咎九四以剛處柔下无係應故有此象

六五厥孚交如威如吉○象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

程傳下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

謹按厥孚交如即傳所謂應乎乾也上以誠感斯下以誠應故曰信以發志易而无備者謂一陰自守簡易无備而人不敢犯由其信孚而威亦著也懷德者自畏威非孚外別有威也○中虛有孚象

上九自天祐之吉无不利○象曰大有上吉自天祐也

鄭氏汝諧曰履信思順又以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五

獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而為貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得為婦與月說易者其失在于泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之于上九也易之所謂尚者上也五尚上九之賢故自天之祐于上九見之

謹按易以上爻終全卦之義者多矣大有尤顯而易見九賢也上在五上五上之也象傳曰大有上吉言大有明其為全卦發也上吉猶言終吉王公之尊賢天位與共也天祿與食也堯之事舜也百官牛羊倉廩備是以其有為賢有也繫辭傳曰履信思順又以尚賢謂以信順之道尚賢也尚賢則人助之人之所助天之所祐也天祐則諸祥至百靈集大有而无不利矣

謙 ☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終○彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行○天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謹按凡一陽之卦自剥復來二五得中為比為師復初奮起于四為豫剥上退遯于三為謙彖傳天道陽也謂九三地道陰也謂上六下濟上行謂三往而上來也上尊也而降居下謙也三卑也而升于上升由于卑亦謙也下濟與卑釋謙光明上行釋亨不言卦才者爻辭已明君子有終君子亦謂

九三朱子謂有終即亨先屈後伸也天道虧盈一段即是上意極言之以明有終之義也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謹按山在地上則山高于地在地下則山與地平變剥為謙是裒多益寡也稱物平施恕道也謙者德之盛恕其入德之功歟

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也

謹按山在地下謙也下之下謙而又謙也承互坎涉大川象莫險于涉川用謙則履險如平矣傳曰卑以自牧初无位惟自養而已

六二鳴謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也

程傳二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發于外見於聲音顔色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

謹按謙而鳴謙之至也六二得中得正故有此象占者能如六二之貞則吉矣凡言鳴者皆發于中心之誠然不能自已春至鳥言自然天籟非作而致其情也二上兩爻俱鳴謙傳于二曰中心得于上曰志未得德同而位異也二應五比四理得心安上居卦終而為三應中心欲然不安其發于言辭者一以寫其心之自得一以達其志之不安謙同而鳴不同也

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

謹按九三為成卦之主故辭與卦辭同竒功偉績非居之以謙鮮能保終勞謙君子惟伊周足當之

○三居互坎之中勞象三主艮有終象

六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也

謹按此爻遵程傳作一句讀但撝謙不必兼上下宣之于口為鳴發之于躬為撝四在九三之上以柔居柔屈已以下有功之賢卑躬折節无所不至人或疑其過于恭矣而不知以四下三雖極其謙而无有不宜也象曰不違則即大象所云稱物平施也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利。象曰利用侵伐征不服也

楊誠齋曰不富心之虛也虛心以納天下天下之善歸之漢高自以不如三傑故能有三傑也

謹按不富以其鄰利矣用侵伐則无不利九三萬民服服三即所以服五而猶有未服者侵伐其容已乎六五柔順居尊聖人恐其一于謙退故以用侵伐戒之。陽實陰虛不富也而能以其鄰者聚人不以財而以德也

上六鳴謙利用行師征邑國。象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謹按上六居卦終為三所應欲然不安而鳴謙聖人曰欲求志安无如治私私克則謙有終矣吳易齋曰一陽五陰之卦自剥而外皆有師象聖人以一陽之在二者名其卦為師而旁見其義于諸卦復之上六曰用行師終有大敗戒微陽不可輕用也謙之行師見于爻豫之行師見于彖未有不謙不豫而可以行師者也至比九五王用三驅則隱寓行師之意而不顯言蓋放牛歸馬時矣

豫 ䷏ 坤下 震上

豫利建侯行師○彖曰豫剛應而志行順以動豫○豫順以動故天地如之而況建侯行師乎○天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民

䷏豫之時義大矣哉

謹按豫有二義豫先也豫樂也卦自復來一陽奮起而上居四先之義也一陽居四而衆陰應之其志得行又以坤遇震為順以動樂之義也事必前定而後勝任而愉快否則事困道窮不先即不樂矣人心和順而後暇裕周詳否則憂虞窘迫不樂即不能先矣利建侯行師亦有二義天造草昧禍亂未寧利於建侯行師豫先之豫也人心效順衆志歸誠建侯行師无有不利豫樂之豫也彖傳止言豫樂而豫先之義已該釋卦名兼言卦體卦德釋卦辭止言卦德者動者陽順者陰曰順以動則剛應志行意已在其中爻辭除九四與卦義同餘皆以豫怳為逸欲而戒人以豫計也○震為侯坤為土建侯象震為長子坤為衆長子帥衆行師象

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也人至樂則手欲鼓之足欲舞之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也

謹按奮雷奮也亦物奮也奮則樂矣雷入地而後出地雷奮而後物奮是則豫先之義也樂以宣和樂之至也崇德報本亦見有開必先之義焉

初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也

程傳云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

謹按初以陰柔居下上應四陽是不中不正之小人恃有强援而溺情於豫驕盈見於聲音顏色其志意窮極无復遠圖取凶之道也豫為謙之反易豫初即謙上鳴一也而謙與豫逕庭矣

六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以中正也

謹按繫辭備矣六爻惟二得中正當豫之時能以中正自守是其介節如石之堅也不終日謂不溺于豫而去之速此豫先之豫也○互艮石象坤地象二居坤互艮介象中而且正介于石象承震旦不終日象

六三盱豫悔遲有悔○象曰盱豫有悔位不當也

本義隂不中正而近于四四為卦主故六三上視於四下溺於豫宜有悔者也故其象如此

謹按盱張目視也承意旨伺顔色如是以為豫必為人所賤惡其悔必矣然不早悔又將悔之无及也此溺於逸樂而不能早為計者也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

本義九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之

簪聚也又速也

謹按勿疑戒早計也大有得即柔傳所云剛應而志行也

六五貞疾恒不死○象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

謹按聲色之好疾也不為淫聲邪色所惑正而固也正而有疾雖疾不失其為正所以然者以下乘九四之故六居五位本得中然當豫之時而有陰柔之疾非得陽剛之助未有不亡其中者矣中即正也惟中未亡故疾不死六陰爻又與四三互坎疾象居五得中貞象

上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可長也

謹按上以陰柔居豫之極昏迷於豫者也然卦至上而成成則變變則无咎矣上變而為離離明者

寘之反也象傳何可長謂不容不變也　又按豫而寘由失計於先也

隨☱☳震下兌上

隨元亨利貞无咎○彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時○隨時之義大矣哉

謹按隨從也卦自否來否之上九來初而為震震一陽在二陰之下初六往上而為兌兌二陽在一陰之下皆為剛隨柔以卦德言震動而兌說動者陽說者陰是又為柔隨剛我隨人人亦隨我是之謂隨占者有如是之德則大亨矣然必隨所當隨乃為无咎若不當隨而隨是謂比匪安得无咎邪

傳釋卦名曰動而說雖謂人隨我然只泛言人我相從之理至釋卦辭乃言隨而說者之衆隨極乎

天下非大亨乎非貞而无咎能之乎卦取剛下柔之義而六爻又以兩爻相比爲隨初剛隨二柔五剛隨上柔三四則柔下而剛上故聖人于四有貞凶之戒三亦戒以居貞也本義王肅本時作之○又按舍己從人者人君之大德故剛下柔而天下隨之此隨卦所以元亨利貞也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息

謹按舍之則藏嚮晦宴息之謂也

初九官有渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

讜按陽主倡隂主隨九從上下於下而隨柔是所司之官有渝矣然隨所當隨而不失其正則吉出門交有功申說貞吉之義出門謂擇而交不於所私暱也有功故吉象曰不失謂雖有渝不為失也

卦之為隨以九下于初故全卦之義于初發之

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也

讜按有所係則不能兼與而有失矣象傳於二言弗兼與三言舍下互見也三隂皆言係係戀也陽之隨无心好民好惡民惡非以說民也而民之於上若有係之者欲去而不能卻民曰仁人也不可失也斯之謂係歟隂之說陽陽說之也小子依依安能舍此而從夫于遠乎三爻小子之失亦猶是也先儒以有所失為咎誤矣初陽

在下小子象二與五應丈夫象

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係丈夫志舍下也

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

謹按居貞即四爻所謂有孚在道以明也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

謹按三之得得四也四之獲獲三也四近君而獲下危疑之道也雖貞亦不免凶必以誠信孚合而

又相勉以道庶以人事君而无植黨營私之嫌如此則光明正大何咎之有象曰有孚在道明功也

明如泰爻象傳所謂光大惟光大始能无私而所隨為有孚在道豈惟无咎且有功也

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

謹按五爻不言隨而言孚九五中正居尊動物以誠也孚于嘉猶兌之孚于剝隨二爻變即為兌當兌之時三上二陰說不以道剝陽者也隨元亨亨者嘉之會也上之說說以道者也故五孚上為孚于嘉五君位本无不孚尚賢其先務也尚賢而天下隨之嘉之會也猶兌五孚二而剝自消也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象曰拘係之

上窮也

謹按持以手為拘縛以物為維既拘之又維之五以誠感上以誠應一德相孚固結而不可解也兩之字指上上之不能去五五有所以拘之維之者也王用亨于西山謂孚信之誠用以享神亦无不格極言相孚之至也曰王用見上之孚五操之也象曰上窮謂在卦之終窮極而无所往在人則遯

引高蹈之象也非拘之維之肯為我留哉

蠱 ䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱○蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

謹按皿有蟲為蠱皿木器也木器壞更以木為之故爻辭俱言幹卦自泰來剛上于上柔下于初剛上則亢而驕柔下則卑而諂以卦德言則上艮止下卑巽因循茍且全不事事日壞一日如器之不用而蠹生也故曰蠱蠱極則治天道循環自然之運也故其占為元亨序卦曰蠱者事也治蠱之事必勇往直前不避艱危如涉大川又必先甲後甲慮始慎終而後蠱可治而亨也甲者十干之始撥亂為治更始也始非突然而興也必有以開其先亦非一始而遂已也必有以善其後有以開其先迫乎時至事起而根基已立成功較易有以善其後雖至時窮數屈而積累既久為害猶輕傳曰終則有始兼治亂言亂終則治始先甲三日豫謀治也治終又為亂始後甲三日豫防亂也甲為日干故言日三日言其久謂先之又先後之又後也先儒取辛丁之義見治蠱當及時事事也於經意亦

合蓋十干始甲如草木之甲拆也丁當也正當其時也戊猶茂盛已則止矣庚辛以後更變而從新已是下運氣象治亂皆然以治蠱論丁則泰之三爻憂盛危明時也辛則否之四爻扶危定傾時也

巽先庚後庚與此同

巽五爻變即為蠱

象曰山下有風蠱君子以振民育德

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大于二者乃治已治人之道也

謹按振民新民也振猶康誥所謂作也育德自新也卦言治道故先振民又云育德者遡其本也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父之蠱意承考也

程傳初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

謹按乾為父坤為母自剛上柔下而父母之道俱失矣故六爻俱稱父母不必指定某爻為某爻父某爻為某爻母也有子考无咎者考之咎即子之咎不順乎親不可以為子此子道之所以危也傳曰意承考蠱者考治蠱者考之意也

九二幹母之蠱不可貞○象曰幹母之蠱得中道也

楊氏曰子幹母蠱易於専斷而失于承順故戒以不可貞

謹按九二以剛居柔而得中爻之最善者幹父蠱易幹母蠱難惟二之中能幹人所難幹也故不云幹父而云幹母貞者正也以正正不正也父子之閒不免責善則離之患况于母乎不可貞謂當積誠感動寓規諫于順從委曲婉轉以期其入斯為得中之道也中與正微有分正體中用正方中圓隨時以處中則中而正矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎○象曰幹父之蠱終无咎也

謹按幹蠱之道必剛柔相濟九三過剛故小有悔然與其柔毋寧剛三雖有小悔而无大咎

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也

謹按以柔居柔裕之象也幹蠱如救焚拯溺稍緩則无及矣象曰往未得謂欲往而不能也宣王之興幾於治矣而周道終於不振至與幽厲同譏裕蠱之謂也

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也

謹按譽譽父也用者用此譽加之父也或歸美于父或諭父于道使父无蠱名子无幹名斯可謂用譽矣象傳例舉一二句包括全文獨此言幹父用譽不言父蠱者用譽則蠱不蠱也承以德承進也謂以道德之譽進之父也六五柔中為中興之賢主故有此象

上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可則也

本義陽剛居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

謹按蠱事也上九以不事為事孟子所謂士何事尚志是也當蠱之時風俗頽靡上九以特立之節振之所以鼓勵人心者大矣桐江一絲繫漢九鼎得上九不事之道也

臨 ䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶○彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應○大亨以正天之道也○至于八月有凶消不久也

謹按逼而進謂之臨為卦上坤下兌二陽浸長其勢浸逼衆陰也以卦才言下說而上順九二剛而

得中上應乎五故占者大亨而利于正剛正而和順者天之元德也生物之機勃然而不可遏始而亨亨而利而貞皆一元之所醞釀也臨當剛長之時而剛中和順合乎天道此所以有元亨利貞之占也臨為十二月之卦反易為觀觀為八月卦猶是二陽也乃逼四陰之二陽即逼於四陰之二陽為臨為觀爻畫无改十二月之象即八月之象也天道盈虛互乘以卦象觀之一轉移間而長者已消方長之陽即有凶之陽也此君子所以利于貞也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

謹按教曰思諄切勤懇若兌澤之深保曰容含弘胞與如坤土之大无窮无疆者爻辭所謂咸臨至臨敦臨也

初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

本義卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

謹按象傳志行正陽正陰邪初之志欲上行以正不正也

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

謹按初之行方有志也二則直逼衆陰一往无前故曰无不利象曰未順命戒辭也二之利命也天命靡常當思所以保之第曰順受耳利者將不利矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎○象曰甘臨位不當也

既憂之咎不長也

謹按卦義專取陽臨陰爻又分二卦言之下卦二陽之臨臨陰也上卦之臨上臨下也三以陰居下卦既非臨陰之陽又非臨下之上其位兩不相當上下俱无所利惟恃說主以甘說臨人安能免於咎乎三居下體不得上援三陰且切近二陽其勢已迫小人當窮慼之時勉強依人貌雖說而心則苦聖人因而導之曰吾知爾之有憂也既憂矣其即舍陰從陽毋與陽拒一變而成泰指顧閒事也何至長咎乎○又按上三爻俱以陽迫而憂爻特于六三發之小人知憂畏即可變為君子故上卦三爻俱无凶咎

六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也

謹按六四切近下卦又與初應臨之至也臨之至則能順乎陽故无咎象傳位當當讀平聲

六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中之謂也

謹按知臨知舜好問好察不自用而用人君道之極也傳曰行中謂應陽中庸所謂用其中是也六五柔懦不能有為舍已從人則能變柔中為剛中矣

上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志在內也

謹按居臨之終敦厚篤切于臨者也傳曰志內內謂下卦二陽志字與初爻志行正應初九咸臨不至于上不止上六坤順之極故能以二陽之志為志其臨為最篤吉而无咎也

觀䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若○彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下○觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也○觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀

謹按盥而不薦有孚顒若即彖傳所云神道也其義可想像不可名言先儒謂不輕用又謂不薦誠意未散均屬未嘗天道不言而四時運行聖人无為而天下化成不顯篤恭之妙即无聲无臭之天載也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝○象曰初六童觀小人道也

程傳所觀不明如童穉乃小人之分故曰小人道也

謹按小民不識不知順帝之則故童觀无咎士子幸生文明之代不能觀型效法依日月之末光為君子之豹變是則可恥也卦為大艮艮少男初又其最小者

六二闚觀利女貞○象曰闚觀女貞亦可醜也

本義陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣在丈夫則為醜也

謹按艮爲門卦象大艮三四五又互艮重門象坤之闔戶闢門象二女象闚觀者隱身於暗與四之觀光異矣

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也

謹按三在上下之閒可進可退觀我生者觀我所行也行自我出故曰生自我出者我得而主之進可也否則奉身而退耳

六四觀國之光利用賓于王○象曰觀國之光尚賓也

本義六四最近于五故有此象其占爲利于朝覲仕進也

程傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之

志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓於王朝也

謹按尚賓謂以作賓為尚三觀我生進退四則不待觀而決於進矣

九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

謹按九五大觀也政教自我出故曰生返觀而有合於君子之道則可為天下大觀而无咎矣我之

所生民之所受故曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳志未平言雖不得位未可忘戒懼也

謹按初民二妾三四臣五君位上師位也世道人心之得失由我而造觀非徒自問而已必求其有得无失也如此方於君子之道无咎自我言曰我生自所生者言曰其生觀我生者觀民于我觀其生者觀我于民也傳曰志未平謂雖身在事外而世道人心不能一刻忘也

噬嗑䷔震下離上

噬嗑亨利用獄○彖曰頤中有物曰噬嗑○噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

謹按卦象頤中有物上初二剛口之上下也五上齒二三下齒也四頤中物也人口上不動而麗乎下下動而合乎上口中有物窒塞不合噬而去之則嗑而亨矣猶之頑梗去而教化洽也故曰利用獄彖傳剛柔分謂乾坤二卦之爻分易而為離震此以卦變言也動而明者卦之德雷電卦之象雖各有取義然文意一串合與分對偏剛偏柔者闇于事理剛柔分則動而明矣惟能分故能合不偏於剛柔斯能合剛柔而一之雷剛也電柔也雷電合而顯赫章著章即明也動而明亦重在明上此

二段謂卦才剛柔交濟為能斷而明无倚輕倚重之病也又六以柔居五而得中自下體上行為折獄之主雖不當位而仁柔為用刑之本用以折獄无不利也朱漢上曰六五柔中不當位也施於用獄无若柔中之為利蓋人君止於仁不以明斷稱以皋陶寧失不經曾子哀矜勿喜之言觀之則不在明斷審矣斷而明不寬不嚴情罪適當者剛柔之用也然必以慈祥愷悌為之本以不忍用刑之心用刑其用也不患不寬而患過寬此折獄者所當以柔為本而合剛柔以為用也卦辭曰利用謂六五能用折獄之道也。又按六爻取義與卦辭異先儒謂上初為受刑之人中四爻為用刑之人无論中四爻止言噬不及用獄即初上亦止就本爻取象見過之當懲間之當噬非謂初上有罪受刑而別有用刑之爻也且爻辭文法一例屨校何校與噬膚噬腊肉噬胏噬乾肉均言噬也滅趾滅

耳滅鼻得金矢得黃金均言噬也校者九滅者初上也初位在下在前為趾上位卦終為耳凡物提擬處必在上也屨校以其行惡滅趾滅其行之不善也何校以其不明滅耳滅其非禮之聽也惡以懲而改噬者合矣六二以柔居柔得中而乘剛以中正乘剛之才噬陰柔之物噬之容易滅鼻謂太甚亦見噬而合之易也六三以柔居剛不中不正以不中不正之才噬半剛半柔之物噬則噬矣而不免遇毒而傷口噬而傷口噬未易噬也九四以一陽特立眾陰之間堅之至矣與三五互坎坎得乾之中畫乾為金一奇貫乎二耦直如矢以剛直之才噬至堅之物但无失其為剛直而噬不待言矣六五以柔居剛又乘承皆剛寓剛于柔而得中其象為黃金金剛也黃中也以剛中之才噬剛多柔少之物但无失其為剛中而噬又不待言矣膚最易噬腊校難腊火炙肉也胏亦火炙肉而有骨

為最堅乾肉堅勝於腊而不及胏或以爻畫為所噬之物以爻位為口之噬亦不必如此分別止就爻取義有噬象即有所噬之物象

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

本義雷電當作電雷

謹按勑法者整飭法度使人有所遵循也然必罰明而後法勑明罰噬也勑法噬而合也

初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也

謹按初无位而太剛非也在初則小而易懲震為足初為足趾一陽横于下屨校滅趾之象初之罪所行過差懲之即无咎上則是非顛倒有心之過也

六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也

謹按膚最易噬滅鼻謂噬之深而无餘也鼻在人身為祖主在物為把柄噬及於鼻所噬无餘矣六二中正何至已甚惟乘剛之故

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也

謹按六三位不當故人不盡服然柔而能剛雖遇毒傷口終能嗑也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

謹按四不中正雖陽剛明體究未光大故戒以利貞不貞則失其剛直矣

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也

謹按六五所謂柔得中而上行者以不忍之仁行斷制之義是謂得黄金金剛也黄中也剛而得中所為无不當矣又戒以貞厲者非貞而厲恐失其剛中也彖傳不當以位言爻象得當以事言惟位不當故必貞厲而後事得當

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聰不明也

謹按一陽横於上何校象滅耳謂治其耳之不聰也先儒以校在頸不至滅耳因以滅趾為斬趾滅耳為割耳又有謂校厚遮没其耳者未免膠固上卦為離離明也象曰聰不明謂不聰即不明不明

之惡甚于行行不過一失足之差不明則
以是為非所害大矣故初无咎而上則凶

賁☲☶離下艮上

賁亨小利有攸往○彖曰賁亨○柔來而文剛故亨分
剛上而文柔故小利有攸往天文也○文明以止人文
也○觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

程傳卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾
也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文
其上而為艮乃為山下有火止于文明而成賁也天
下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨
柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之
道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利

有攸往分乾之中爻往文于艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處于文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟

取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附于地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損于上益于下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而

成艮離在内故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

謹按卦自泰來泰上柔下剛六來居二而剛者得柔而文矣九往居上柔者得剛而文成其文矣文者質之輔也忠孝廉節无所緣以著其性則至情為之不伸柔來文剛質之行文行之也賁之所以亨也質者文之主也禮樂文章有所受以為之地乃得託而著其美剛上而文柔文之利貿利之也賁之所以小利攸往也此言賁飾之道可以致亨於事為不无小補卦辭下句申明上句原不分兩層傳以卦變釋卦辭特反覆言之以示左文右質之意耳然天下有无文之文焉非緣飾潤色之謂也即以卦才言之剛上而柔下天文也四時錯行日月代明是也上止而下明人文也君臣父子各

止其所而秩然有禮以相接大經之經綸是也聖人觀天文以察時變而施其輔相觀人文以化裁天下而成禮俗賁之為道大矣哉　又按卦變之說當從本義程子以凡卦皆自乾坤此言卦所由生則然也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

朱子語類此與旅卦只爭艮與離之在上下故其說相反今治獄禁勘反覆有許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢于折獄

謹按无敢折獄謂无敢以賁之道也折獄以情不以文也

初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

程傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

謹按初以陽剛居下无位六二柔來文剛而初自若也舍車而徒者剛明守義不羨車服之榮獨行君子也初在下趾象趾所以行賁其趾者修飾所行動履不苟也

六二賁其須○象曰賁其須與上興也

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

謹按六二所謂柔來文剛者然其為文如須之在面已耳文附于質非質則文无所麗六二一陰麗于二剛之間初九自賁其趾不與二比二惟附于三耳蔣氏曰須于人身无損益于軀體但可為儀表之飾周旋揖讓進退低昂皆隨面貌而動使人儀舉者文采容止可覿故象曰與上興也○三至上為頤二上比三須象

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

胡氏炳文曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰于我為潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣

謹按一剛在二柔之間賁也而濡矣濡而不貞剛將陵于柔矣文過盛則質亡周初之郁郁文勝之濫觴也故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

謹按四居上體之下在泰為坤初以柔居柔待文於剛者也賁如皤如者本欲賁飾而又安於樸素兩如字擬議之辭謂若如彼又似如此也蓋六四當位自守以正雖與初正應而疑初之比於二初比於二則必悖四是非婚媾也寇也此所以甘守質樸而不求賁也白馬翰如謂初九人白馬亦白也初舍二而應四白馬翰如而來乃知匪寇也真婚媾也遂相得无尤矣○又按初九守義賁趾舍

乘而徒不但不比二并不輕應四審之又審而後來來則如飛如翰矣六四於其未來則疑既來又何尤乎當位句釋賁如皤如六居四得正故能自守惟恐賁我者之反為我害也先儒以四乘三為當位似覺牽强

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也

謹按六五賁于丘園還淳返樸之象也竹籬茅舍別有風味市朝之繁縟所不屑矣然儉嗇太過又有束帛戔戔之象占者如是雖不免于吝然終獲吉也六五下无應與而比於上上以剛文柔者也故其象占如此○又按上卦本有文而无質分剛上而文之乃返歸于樸由文返質不嫌于過禮所

謂國奢示儉是也五傳曰有喜上傳曰得志上之得志即五之喜也

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

謹按九以剛上文柔化文為質故曰白文至而无文所謂賁无色者也以治道言則還淳返樸歸於太古化成天下之象也

周易傳義合訂卷四

欽定四庫全書

經部

周易傳義合訂卷五六

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣翟槐

謄錄監生臣姚鍾英

欽定四庫全書

周易傳義合訂卷五

大學士朱軾撰

上經四

剝 ䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往○彖曰剝剝也柔變剛也○不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

程傳君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

謹按剝者逐層解脫之謂剝一卦而兼五卦之義剝乾之初為姤姤進而剝二為遯遯進而剝三為否否進而剝四為觀觀進而剝五則不剝者無幾矣故直謂之剝當剝之時自初至五已剝矣猶望五之不剝上也故四爻俱言剝獨于五曰以宮人寵无不利五之利即上之利也而上不敢冀倖陰之不剝而以為利上自有上之利也君子觀剝卦之象而知天行之消息順時而止身全而道自亨故曰不利有攸往往則不利不往則无不利矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

朱子語類惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也

謹按初爻傳曰滅下大象曰厚下下厚則上安下滅則上傾是以君子貴知務也

初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

謹按陰長則陽藏故以牀喻陽上爻輿廬亦取藏義又一奇橫於五耦之上其象如牀陰之剝陽不至於上不止而不遽及上也先以剝足者剝之足剝即言蔑貞以滅自下也下對上言下剝則上可知矣故不曰剝下而曰滅下○又按剝无留餘為蔑蔑有層次為剝伏聖命卦剝至于觀猶不言剝未蔑不可為剝也周公繫爻剝始及初即謂之蔑剝則未有不蔑也

六二剝牀以辨蔑貞凶○象曰剝牀以辨未有與也

謹按辨牀之上下合縫處也以剝辨者剝牀辨剝而牀之上下不相聯屬矣傳曰未有與謂牀之必傾釋蔑貞之義也初剝足已知蔑貞凶至二則益信矣

鄭康成曰近膝之下屈則相近伸則相遠故為辨辨分也

崔氏憬曰以牀言辨牀梐也在第足之間

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

謹按羣陰之中三獨與陽應應之則不剝之矣然當陰剝陽之時三亦剝陽之陰也以剝為名而實應之此小人承順乎君子者也剝之无咎作一句讀謂剝中之无咎者故曰失上下言不與羣陰為

黨也

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也

謹按漸近乎上剝及膚矣凶何如也○又按崔憬謂膚薦席也若獸之有皮毛也此說亦通葢剝者牀文辭以牀喻陽也

六五貫魚以宫人寵无不利○象曰以宫人寵終无尤也

謹按貫魚謂羣陰以次而進明五之在前也五在前能率領衆陰以順乎陽如正后之以宫人事君而受其寵則无不利矣程子曰此别設義以開小人遷善之門也○陰魚象五在羣陰之前貫魚象

五率衆陰承陽順而止以宮人寵象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬○象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

謹按上九受剝者也衆陽搖落碩果獨懸君子道消小人得志時也然於君子無傷也縱使零落退處而物望攸歸輿之得以剝而得也剝何傷于君子于小人无利也善類亡則邦國瘁剝君子即所以自剝也又何利於小人得輿謂君子得為衆人之輿亂極思治衆心願歸于君子猶物之積載于輿也无君子則國破家亡小人亦无所容矣衆人之輿即小人之廬也○坤為衆得輿象艮廬象

復䷗震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往○彖曰復亨剛反○動而以順行是以出入无疾朋來无咎○反復其道七日來復天行也○利有攸往剛長也○復其見天地之心乎

程傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不

知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

謹按陽往而返為復以人事言由惡而遷于善由亂而返于治也亨以下占辭陰氣閉塞陽氣宣通故剛反而亨一陽初生氣微易為陰邪所害為卦上坤下震坤順震動惟能順理而動故无阻礙而羣陽相隨而至人心一念見道必順養而擴充之斯不為紛華所奪而衆善日長矣自占者言之君子孤立每為小人中傷能順理而動則亦不致為害而同類亦彈冠而來何咎之有乎反復其道言陰陽消長自然之理反對往言自此趨彼為往自彼來此為反言反則兼往矣復則反而已至于此也陰生一位即陽退一位自姤歷坤而陽復生于下以爻言則更六位而復始以卦氣言則自五月一陰生至十一月而一陽復故曰七日來復人情久出作歸必曰吾去若干日矣人之慰之者亦曰

若干日矣溯往日之去幸今日之歸也謂消長之道往復迭運今幸而往者反矣窮極而通從此坦行无礙利有攸往也彖傳既釋卦辭又總結之曰復其見天地之心乎聖人之意欲人自認其本心而擴而充之也天地之心仁也即至誠无息發育萬物之本也天地之心未嘗作息但當收斂退藏之時則无由見之耳人以天地之心為心一念乍動而生生不已之機勃然而不可遏如齊王以羊易牛之心察而充之足以王矣此心之復在清夜平旦而梏亡于旦晝但靜而復者其體動而復者其用學者涵養于不睹不聞之時省察于隱微獨知之地動靜交致其功而後道心長而人心退聽矣王伯厚云復以自知必自知然後能見天地之心此語體認最切

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

程傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

謹按閉關云者閑其內使不出防其外使不入理欲關頭不可不慎也

初九不遠復无祇悔元吉○象曰不遠之復以修身也

本義一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也

謹按一陽初生復也復于初不遠也人有過而能悔悔而後能改若過未形而即改過而非過也故无祇悔二爻傳曰下仁四爻曰從道仁與道皆謂初陽道散見於日用隨事體之而各得仁則心德之全也天理周流无一息之間斷有間即非仁矣繫辭傳曰顏氏之子有過未嘗不知知之未嘗不改蓋其心常存偶有一念之愆旋即克而治之所謂不遠之復也聖人於顏子許其不違仁其餘則曰不知其仁二四所得有淺深故象傳分別言之○又按求仁必先體道曾子躬行實踐至于真積日久乃悟一貫之旨一即仁也學者體道以修身必至於仁而後道全德備而身修矣

六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也

謹按六二下比初陽復之休美者也初不遠復仁也二比初下仁也○又按休訓為美者惟休乃美

也休者休息也休養也顔子三月不違其涵養於平日者素矣下此則必體察於一念來復之初而涵泳從容勿忘勿助久之而微者著危者安外物自不得而奪之矣象傳曰動而順行順即休也二中正而柔順故有此象若六三不中不正居震動之極雖天心時復而躁急躐等居之不安故有頻復之厲厲者休之反也仁者天地生物之心也復見天地之心故以初為仁

六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也

謹按六三在兩卦之間居震動之極不能有常而頻復頻者復而失失而又復所謂入見聖道而說出見紛華靡麗而說也厲危也惟危者人心來復者道心也屢失故厲屢復故无咎頻復云者謂前此屢失今又來復也從此順而養之剛長而利有攸往矣程子云此開人遷善之道也

六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也

謹按五上在上二三在下四介於上下之間能挺然自拔舍其類而行與初應是獨復以從道也剝三亦在羣陰之間而上與上應傳曰失上下言上下則中可知言失上下則獨行而從陽可知二卦爻傳意義互見也

六五敦復无悔○象曰敦復无悔中以自考也

程傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

謹按凡卦爻言无悔者在吉凶之間惟復卦不然有復前之悔悔而後復非不遠之復也有復後之

悔復而又悔非敦於復者也初惟不遠復故无祇悔五惟敦復故无悔或問五何以不言吉曰五去初遠非不遠之復也然則初與五之復後遂無過乎曰縱有過亦不遠而復耳初顏子五曾子也曾子至真積日久之候則亦不遠復矣六爻五不及初而勝於二四二四資初以為復有待而興者也三之頻復正與无悔反三不及二四四又不及二二之下仁心悅誠服四之從道勉強企及者也○又按上六迷復故五爻曰敦若敦艮敦臨皆取卦終之義

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征○象曰迷復之凶反君道也

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

謹按二比初而復四應初而復三與初同體而亦復五雖遠初能以中道自成而復上則去初尤遠位復不中是以迷也迷如人出外而忘其家欲復不可得矣坤卦辭曰先迷後得主利上處卦終後無可後故失主而迷傳曰反君道謂上六背乎陽道猶坤彖所謂先迷也用行師以下極言背陽之凶行師者上用之者陽也陽欲變陰而陰不為之變陽有阻礙即陽之凶也故曰以其國君凶至于十年不克征謂陽不能前進也坤為眾師象震為長子行師象故一陽五陰之卦多言行師

无妄䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往○彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天

之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

謹按卦自遯來三下居初為下卦之主一卦之中亦有往來内外也在人則凡事以誠心為主論語所謂主忠信是也又卦德上健而下動卦爻二五得中得正而相應在人則本誠一无僞之心任天而動中正而上下相應故具占為元亨而利于正无妄者天德也天德无不正聖人與天合德亦无不正匪正有眚為占者戒也占者有无妄之德又必合乎當然之則乃可大亨或間无妄矣安得有不正曰惟无妄故不免不正其不正者正其所以无妄也仁主愛義主敬當愛而愛當敬而敬有時以不愛為愛以不敬為敬此當然不易之則也无妄者止知有愛敬而无一毫之不愛不敬則必滿

其愛敬之量極其愛敬之情率是以往遂有愛流於姑息敬流於畏葸者矣愛而姑息敬而畏葸將愛人而人不我愛敬人而人不我敬動多拂逆欲往何之此所謂匪正之眚无妄之災也○又按命兼理數禍福數也正不正理也數不外乎理正則福不正則禍此一定之天也臨象傳曰天之道无妄曰天之命命即道也臨之剛正和順无妄之剛健正中皆乾道也惟德合乎乾故占辭與乾同

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

程傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄

王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

謹按惟對時乃能育物天道无心而成化隨物賦予聖人因時而育物泛應曲當惟其時而已作止語默各當其可而一身之物育節宣補救時措咸宜而天下之物育卦辭元亨物育也利貞對時也

物與與雷也雷動而物與俱動也卦名另讀此全易通例也

初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也

本義以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

謹按以卦名為爻辭一爻可蔽全卦之義无妄容有不正當其初則无不正也故往而吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往○象曰不耕穫未富

也

謹按六二所謂中正而應者但能无妄則往无不利矣不耕而望穫不菑而望畬正是无妄○耒耜之利取諸益三四五互巽下卦為震風雷為益耕穫菑畬象

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○象曰行人得牛邑人災也

謹按六爻皆无妄惟初二五得正三上不正之甚者也故不免災曰无妄之災謂災從无妄生也雜卦曰无妄災也无妄何以災无妄者无所為而為善也為善而有望報之心則妄矣然君子不求福未嘗不避禍孔子當滔滔日下之世不以為不可而為之悲天憫人无妄之至也乃為之而卒不可

則不為是以未嘗有所三年淹也无妄者率其一往之誠不顧禍福之來无妄則誠无妄矣其如天命不祐何先儒以无妄之災為非分愚謂災固無妄者所自取也聖人作易无非教人趨吉避凶无妄辭義尤顯繫牛之失隨舉一事言之或云者猶言即如有如也繫牛於路行人得之非盜也假如繫於邑行人何從而得之耶不逆不億者无妄之道也然而有失牛之災矣象傳曰邑人災也謂邑人自災非行人災之也○震行人象初至四互厚離牛象

九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也

本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也有猶守也

謹按九四非正也然居乾體以剛處柔即為得正九五不至太剛亦以得中之故傳曰固有謂貞固

守之不失所有也

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可試也

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

謹按无妄之疾疾非災也勿藥有喜并非疾也九五中正而應故有此象然勿藥有喜自是實理周公遭流言之謗東征三年赤舄几几得勿藥之義矣漢雋不疑為同舍郎誣盜金輒買金償之亦庶幾此義又若申生孝己之死伯夷叔齊之餓疾也求仁得仁有喜也彼敗名喪節者豈盡其初心哉皆藥疾誤之耳蓋疾非災比无妄而正者必不災不必不疾聖人恐人以疾為災而謂无妄之災不盡

由于不正故于九五發勿藥之義所以示人者深切矣

上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

謹按上九與六三相應俱不中不正又處卦之窮窮則往無可往矣

大畜 ䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川○彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德○剛上而尚賢能止健大正也○不家食吉養賢也○利涉大川應乎天也

謹按大小畜皆陰畜陽自畜者言為小自所畜言為大畜止也聚也惟止故聚聚極則散散然後見

聚之多象傳以卦德釋卦名乾剛健艮篤實剛健篤實積厚而光輝畜之久而其德日新如中庸所云明著動變光輝之至由其中之充積者大也利貞以下占辭畜大者必以正異端曲學畜多而不以正者固有矣畜大而能貞食祿則吉涉川則利彖傳又發明卦才云所以利貞者卦自大壯四往居上陽剛賢也在六五尊位之上為君能屈己而尊賢又卦德以艮止乾乾健最難止而能止之凡此皆正大之道也卦有此才故占者利于貞所以不家食吉者以尚賢即能養賢所以利涉大川者以六五與九二應所行能應乎乾无艱不可濟也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

程傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖

賢之言與行考迹以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

謹按多識蓄學也蓄學所以畜德前言往行皆體之於心修之於身也若徒以資見聞則非利貞之義矣

初九有厲利已○象曰有厲利已不犯災也

程傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

蔡虛齋曰初九不可進而未必能自不進故戒之云進則有厲惟利于已也若九二之處中能自止而不進者也則以其所能言之曰輿說輹

謹按初九童牛也進則僨轅矣蓋陽剛在下少年喜事輕於進者也洛陽年少才大而術疏猶且不

免輕浮淺露者无論已卦辭不家食吉初二兩爻則必家食而後免於凶者也

九二輿說輹○象曰輿說輹中无尤也

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

謹按知止不辱漢之郭泰晉之陶潛是也○乾為大車輿象二三四互兌兌為折傷說輹象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也

程傳三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常

閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三體乾而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不戒也

項氏安世曰初九在初故稱童牛九二以剛居柔无勢故為豶豕九三純乾故為良馬

謹按輿所以行衛所以護行士君子隱居求志于致君澤民之道信之真而無一毫之疑閑輿也禮義干櫓忠信甲胄閑衛也如此則一出而君相信用蒼生倚賴矣後漢黨人矜言氣節東晉處士純盜虛聲又復疏狂无備激烈鼓禍喪身誤國有愧大畜九三之義矣○三應上兩馬相逐象乾為大車輿象互震為警動衛象

六四童牛之牿元吉○象曰六四元吉有喜也

本義童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁于未發之謂豫正此意也

朱子語類大畜下卦取其能自畜而不進上卦取其能畜彼而不使進然四能止之於初故為力易五則陽已進而止之則難以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉耳

謹按治國者防民之淫禮教其牿也治心者遏欲之萌戒慎其牿也若待其敗壞放肆潛滋暗長而後為之圖晚矣

六五豶豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也

謹按豕性躁猛九二以剛處柔而得中豕而豶者也豶矣而又牙之為豕計者至矣聖人治天下雖

風俗醇美猶必制禮以為之防也牙杙也所以繫矢者

上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

胡氏炳文曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然此不徒為仕者之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意多識前言往行以畜其德者以之可也

謹按畜極而通暢于四肢發于事業光輝之至也卦體以陰畜陽而上九一陽透出二陰之上畜極而發猶中庸所謂溥博淵泉而時出之也出則聲名洋溢天地覆載日月照臨之處无非剛健篤實之所發皇矣故聖繫爻而贊之曰何通達之甚也傳則曰是道之大行也

頤䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實○彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也○天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

謹按頤養也養得其正則吉矣觀頤觀其所養也養賢則正養奸則不正也自求口實觀其自養也養大體則正養小體則不正也尸位素餐者養小體之小人敬事後食者養大體之大人也觀頤之

道即以其人之自養者觀之也彖傳天地一段極言頤之道而贊其大天地化育萬物而裁成輔相賴有聖人聖人養賢以養萬民而成彖贊位育之功此頤道之所以大也正故大大故吉觀天地聖人之養可知頤之道矣○又按卦變自觀觀教也頤養也以觀之道正頤頤正而教在養中矣觀五爻傳曰觀我生觀民觀頤觀民也自求口實觀我也六爻之義四陰待養于二陽陽實陰虛也自上而下曰顛顛墜也自下而上曰拂拂逆也二四養於初為顛頤三五養於上為拂頤二五言拂經者經正也五居尊而待養於上拂頤即拂經矣然五養上以祿上養五以德能專一无他如四之眈眈逐逐則亦不失為正也二以顛頤於初為正若拂頤於上則亦拂乎正矣故曰拂經于丘頤二養於初五養於上取相比之義三養於上四養於下取相應之義

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

程傳以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也已

謹按慎言語者言顧行行顧言非徒訥于口已也節飲食者无以小害大无以賤害貴非徒減于口也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶○象曰觀我朶頤亦不足貴也

本義靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

謹按我當屬上卦自觀來當其為觀九居五為大觀自九下居初而為頤仰觀上九如在天上不免垂涎而為朶頤是舍其觀于人者仰而觀人也龜鑑吉凶喻陽之在五為大觀也象傳亦不足貴謂

陰本賤陽本貴乃至垂涎於上則亦不足貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶○象曰六二征凶行失類

也

謹按二與初同體相比顛頤宜也乃以陰柔處動體不安于下見在上者勢力足以養人而拂經以求頤是行而自失其類也欲不凶可得乎○上主艮在上丘象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

謹按三與上應拂頤亦其常也然不中不正而處震極履邪好動繫悅於上雖貞亦凶貞謂拂頤于上猶不失為正也勿用謂求養不得十年勿用則終勿用矣何利之有上九位高任重使六三得為食客勢必招權納賄无所不為此房琯所以敗於秩掛也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎○象曰顛頤之吉上施光也

謹按六四得正所應又正己不勝任求在下之賢而順從之吉之道也然必下而專求而繼斯能得賢人之助以惠養下民而其施光矣○艮虎象四心位乘震動欲逐逐象

六五拂經居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以從上也

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

謹按拂經求養于上也居貞專一无他岐也不可涉川才柔弱也

上九由頤厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有慶也

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

程傳上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重茍不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

項氏曰六五上九二爻皆當以小象解之六五之居貞非自守也貞於從上也故曰居貞之吉順以從上也上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也

謹按上之慶五之慶也上賢者而五養之也上為艮主艮止也頤之道不貴動而貴止故二征凶五居貞吉若上九受委任之重濟艱難幹濟不敢告勞然必智深勇沉而後可遺大投艱彼輕躁妄動者一事无成况能任天下之重乎曰厲吉又曰利涉大川謂知其危厲而慎之而後大川可涉也

大過 ䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨○彖曰大過大者過也○棟橈本末弱也○剛過而中巽而說行利有攸往乃亨○大過之時大矣哉

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中

內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

程傳陰弱而陽强君子盛而小人衰故利有攸往而亨也

謹按大過陽過也陽大陰小也四陽在外為中孚在中為大過四陰在內為頤在外為小過聖人內陽外陰之意也陽聚于內而陰擯于外內外本相維繫外弱則內不能支此必然之理也今兩柔夾持四剛如木之兩端受竅兩端弱則中橈矣卦有此象故占者必利有攸往乃亨彖傳剛過得中謂過者剛也君子道長小人道消也中對本末言即在中之中不専指二五過而得中如子産治鄭孔明治蜀時當用嚴過而非過也又二柔上主兌兌說也下主巽巽順也巽而說下加一行字謂行其過行其中也所謂義以為質而禮以行之遜以出之也過不可行中則行矣中而巽說行无不宜矣

此所以利有攸往而亨也若過高激烈而不可行則不免棟橈之凶矣亨于何有大過而亨大過之所以為大也故贊之曰大矣哉蔡氏清曰大過之時非時大過也人當大過之時也以其時事宜于大過也其理正小過所謂過以利貞與時行者也大過二字屬人

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

程傳澤潤養於木者也乃至滅沒于木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世無悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

謹按過有二義卦爻所謂過過其行者也大象之謂過過于人者也不懼无悶二句當合看用舍行

藏各當其可
時中之道也

初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

謹按初六在下為巽主巽為茅為白藉承載也初六在下而上載四剛也以一柔而載四剛才薄而任重所以得无咎者取其敬慎也敬慎之意全在用字繫傳曰苟錯諸地而可矣藉之用茅慎之至也陽過則亢過矣而必承之以柔亦以柔濟剛之道也其有藉於柔者大矣象傳曰柔在下繫傳曰慎之至蓋過於畏懼過而不過也小過象傳曰行過乎恭其此之謂歟

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女

妻過以相與也

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

謹按初六藉用白茅九二藉之最親切者也楊陽也大過之陽枯楊也稊根也二比初初在二下楊之稊也枯楊生稊九二比初六象老夫得女妻又枯楊生稊象

九三棟橈凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

司馬氏曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛故大過之時皆以居陰為吉不以得位為美

吳氏曰三四居卦之中皆棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三下虛四下實三也

謹按彖傳剛過而中巽而說行剛柔相濟之謂也九三太剛九四應柔則又太柔故九三為棟橈之凶九四棟隆又有他吝之戒吳氏所言三者以居剛居柔為重象傳不可以有輔謂其自折不可輔也

九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不橈乎下也

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有他則吝也

謹按象曰不橈乎下謂棟隆之吉以不應初也若有他則太柔而為下所橈矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽○象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

程傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦爲可醜也

何氏楷曰極盛將枯而又生華以自耗竭不能久矣二以剛居柔初以柔居剛此未甚過者也又在卦初故過以相與可成生育之功五以剛居剛上以柔居柔皆過者也又在卦終故陰陽相比祗以爲醜其相反如此

謹按爻言无咎无譽謂雖無咎亦无譽也傳曰亦可醜即无譽意无美名斯有醜聲矣

上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉之凶不可咎也

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

錢氏志五曰澤之滅木上之所以滅頂也雖至滅頂然有不容不涉即不得不過者孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思也

謹按大厦之傾非一木所能支上六身在事外可以謝責而不忍柔弱无能明知无益而必為喪元不忘過矣殺身成仁過而不失其中者也

坎☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚○彖曰習坎重險也○水流而不盈行險而不失其信○維心亨乃以剛中也行有

尚往有功也○天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷隂中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

程傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功

謹按八純皆習獨于坎言之者以其德為險也坎險矣習則險之又險也四隂坎象二陽水象陽剛源泉也居中不盈也盈謂出乎坎外二五俱水由內而外若水之流終未離乎坎中也然在中非虛

行險有常後坎之流猶是前坎之流也前坎之行无殊後坎之行也逝者常逝也就下者常就下也信也此卦辭所謂有孚也維心亨聚承有孚占者維有是孚信之心則亨通而行有尚也象傳乃以剛中總釋有孚心亨末節極贊險道之大亦見行之有尚也險曰設險之用也剛中有孚者其本也以陽剛中正之德發而為整齊嚴肅之行論語所謂內忠信而外厚重是也其大者莫如王公之守國程子云山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

象曰水洊至習坎君子以常德行習敎事

程傳坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者

有常則常久其德行人之德行不常則僞也故當如其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟于聽聞然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

司馬氏曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

謹按常德行習教事學不厭誨不倦也

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶也

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

謹按初六在重卦之下故云習坎窞者坎中之坎也

九二坎有險求小得○象曰求小得未出中也

謹按二在險中險其所自有也自有之險宜且安之豈能遽出求謂求所以濟險小得謂不能大有功也身處險中而求濟險做得一分便是一分若遽求出險徒取禍敗何益之有

陳仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流為江河如掘地得泉不待溢出外然後為流水也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來之坎坎終无功也

謹按來之依傳義作來往三處上下之間來而下坎也往而上亦坎也上下皆坎故曰坎坎險之至

矣尚何往哉且枕藉于險中以待時可耳蓋入于坎窞雖欲用不可得也象曰无功謂用亦無益初在習坎之下三在習坎之中故俱曰坎窞

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋貳剛柔際也

王氏弼曰處重險而履正以柔居柔履得其位以承于五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進于牖乃可羞之王公薦之宗廟故終无咎也

崔氏曰于重險之時居多懼之地比五而承陽修其潔誠進其忠信則終无咎也

謹按納約謂納此至約之物即上樽酒貳簋自牖者簡便之至不于庭不于堂亦不于户无拜獻授受之文蓋剛柔相際親比而不假文飾且坎難之時亦无暇文飾也凡坎卦多言飲酒需困未濟是也處險之道貴忍耐又貴振刷酒能緩急迫之情酒能振柔懦之氣而鹿鳴魚麗先王所以聯上下之交而合臣主之歡者未嘗不取于此是亦有孚心亨之一助也○又按六四雖當位而无濟險之才仲長統所謂清愨謹慎循常習故者也程傳泛言大臣正君之道非四所能及象傳曰剛柔際謂剛柔之交浹洽无間納之於此受之於彼如膠投漆水融乳一切儀文无所用之漢世祖謂馮異倉卒無蔞亭豆粥滹沱河麥飯厚意久不報曰倉卒險難時也曰厚意誠悃懇至而形迹不存也與此爻之義最合○坎有耳有腹有足樽簋象坎陽酒象互艮牖象

九五坎不盈祇既平无咎○象曰坎不盈中未大也

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

謹按不盈祇平一反一正文法盈是出于坎外平則但平坎畔而已曰祇平未出坎也曰既平則出坎有日矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶○象曰上六失道凶三歲也

程傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不與

十年乃孚是也

謹按因獄之慘險之至矣三歲不得謂必待三歲之後能自悔悟乃得出也言三歲之久不得正望具三歲之後能得也王弼曰囚執寘于思過之地自修三歲乃可以求復故曰三歲不得卦惟初上二爻最凶初在重險之下上則坎險之極也○又按程傳謂三年十年言其久此論最當然三與十各有取象三取一卦三爻之象十取一卦周而復起一卦之象設著十有八變而成卦九變而小成一爻三變三具三為九三爻成而復起一爻為十也他卦言七日者亦是此義數盡于十二六爻其半也自本爻起歷全卦六爻而復于本位為七剝而夬姤而復更歸于剝姤是也七以日言為速三與十以年言為久又六為老陰加一則為七九為老陽加一則為十三則老陽三之一老陰二之一

也故七日得與七日來復皆言陽震既濟謂陽失而復得也十年俱言陰屯頤皆互坤也三則或陰或陽无定也○徽二股索纆三股索坎為桎梏為蒺藜徽象棘象

離☲離下離上

離利貞亨畜牝牛吉○彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下○柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

本義離麗也陰麗于陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

吳氏曰牛牝皆坤象離中畫一陰坤之中畫也故象牝牛

謹按一陰麗于二陽之間故名離彖傳離麗也句釋卦名日月麗乎天四句釋利貞亨柔麗乎中正節釋畜牝牛吉重明麗乎正謂二五得中治天下者明而麗乎正則化成天下如日月之照麗乎天百穀草木之華麗乎地此離之所以貞而亨也貞者乾之剛德坤順承乎天以乾之貞為貞故曰利牝馬之貞離稟坤德必麗乎中正乃亨不然則柔懦无為何亨之有乎卦曰利貞又曰畜牝牛吉者牛任重行遠柔而貞者也柔而貞者坤之順德也人之順德養而後成故曰畜順即是貞貞柔道以順為正也牝牛與牝馬同坤對乾言乾為馬坤馬之牝也離對坤言坤為牛離則牛之牝也離卦可言利牝牛之貞坤卦亦可言畜牝馬吉各隨文氣之順耳

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

程傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

謹按繼明者緝熙光明日新又新也照于四方明明德於天下也

初九履錯然敬之无咎○象曰履錯之敬以辟咎也

胡氏曰錯然敬之貌居離之初如日之初生于事之初常錯然警懼以進德修業所以得免其咎

謹按事之初來不必真錯也而畏懼之心雖易如難雖簡若紛故曰履錯然孔子所謂臨事而懼是

也敬之之事最著力懼即是敬而不足以盡敬之義敬者整頓精神專一心志以我馭事確有把柄確有主宰至是而錯者不錯矣此則好謀而成之謂也

六二黃離元吉○象曰黃離元吉得中道也

謹按黃離者離于黃也二五皆中而二獨言黃者黃坤德也二臣五君也離有分析之義黃而離猶坤五之黃中通理

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象曰日昃之離何可久也

梁氏曰三居離之中乃日昃之離也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之夕而過剛不中其志荒

矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能无凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠竝行不悖歌无暇也嗟何有乎

謹按小人溺于聲色耽樂无厭因而貪生惡死其憂也憂不及樂也憂不及樂是以汲汲于樂憂之心即樂之心非徒興盡悲來已也則字文氣最緊不樂則憂不憂則樂更无不憂不樂之時象傳何可久也謂歌不可長嗟復何益不責之深于責也○內互巽風鼓象外互兌口歌象

九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无所容也

謹按九四居上卦之下前離方終後離忽起又陽剛暴躁上逼五陰其象為突如而來焚火焚物也

死而棄火自死自棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

程傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

謹按象傳離王公謂處尊位而能憂勤惕勵自无不吉六五重明中興之象憂勤惕勵之至國之所以興也離於王公而嗟若吉可知為君之難而虎尾春冰之戒為不虛矣五王也兼言公者見為君難為臣亦不易也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象曰王用

出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

謹按上九明之至也明故能斷威震而刑不濫无咎之道也六五象傳曰離王公謂六居尊位有邦家之責也上爻曰王用出征謂六五陰柔必用上九之威斷以除亂乃可正邦也○又按朱子云六二中正六五中而不正今言麗乎中正說六二分數多愚謂卦爻所重在中中可兼正正不可兼中傳曰麗乎正又曰麗乎中正俱兼二五而言麗乎正者謂麗所當麗非當位之謂也大象大人以繼明照于四方所重在上卦可知五為全卦主爻麗乎尊位而憂勤惕勵至於涕沲故能以履錯之敬任事以牝牛之順畜德用二以致治用上以戡亂而四之凶暴三之膚劣无所容於世矣凡小附大

寡附多虛附實皆麗也不能自見而有所寄託以行故所麗者常包乎其外而麗之者乃得舉乎其中陰麗乎陽實陽之麗乎陰也明者陽也非陰也如蔦蘿之施松柏其發生蔓行者松柏也人之生也神麗乎形形亡則无所謂神矣以爻畫言則二五為麗乎中正合全卦六爻而言則五為主而二與上皆麗乎五者也顏子附驥尾蕭曹依末光得所麗矣若荀彧之於孟德陳相之於許行麗非所麗遂為名教之賊人心之蠹嗚呼可不慎哉

周易傳義合訂卷五

欽定四庫全書

周易傳義合訂卷六

大學士朱軾撰

下經一

咸 ䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉○彖曰咸感也○柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也○天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所

感而天地萬物之情可見矣

謹按咸同也通也物生有萬各不相類有其通之則異者同矣彖傳以感釋咸咸者无心之感也張子曰萬物本一故一能合異能合異故謂之感卦變自否來柔往居上剛來居三乾以一畫予坤坤以一畫予乾乾坤交至于三索交感之至矣卦象兌為澤艮為山山澤通氣陰陽感應以相與也卦德艮止兌說止而說以止為說也說感也止則无心矣又艮少男兌少女男下女禮成而婚合也相感之道如此是以亨利貞取女吉也先儒謂乾有四德咸得其三獨言取女吉者相感莫如男女也取女吉凡感皆吉可知矣天地以下極言感通之理天地萬物之情本无私也故天地聖人感以无心而萬物化生天下和平莫知其然而然也感字與應字對咸則感與應兩相忘矣老者安之少者

懷之聖人无所為安之懷之也老者自安少者自懷初不知誰為安之懷之也聖人感而萬物應邪萬物感而聖人應邪即感即應即應即感也感非感應非應也咸之時義大矣哉寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情觀其感而可見矣又按下經首咸恒二卦備乾坤之德故曰天地萬物之情可見咸謂感也恒久也澤山之渟峙有定何以不名恒而名咸雷風之鼓盪无常何以不名咸而名恒以卦德言動而入謂之感可也說而止謂之久可也曰感无心也久不已也反恒為咸不動也不入也止而說已耳卦言取女吉貴專一也故六爻俱戒躁動反咸為恒不說也不止也動而入焉耳卦言利攸往貴變動也故六爻俱戒膠固

象曰山上有澤咸君子以虛受人

程傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受于人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

謹按廓然大公虛也物來順應受也

初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也

謹按咸以人身取義中三陽為身心上下三陰為首足初在下拇象也六以陰柔處卦初上與四應其咸也拇也拇足大指雖主于動而其動甚微以此感物其感淺矣感淺故不言吉凶○又按咸為无心之感感以无心故吉初志外三志隨人皆以有心失之五志末以无心得之二之中猶戒其以

理持志四之正亦戒其以私致害上以口說為感又在有心之下矣

六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也

謹按二以陰在下與五為應急于感者也其咸也腓也腓足肚行則先動以此感物躁妄取凶之道也然二居中得正能安其居而守道以待上之求則吉矣順不害順謂合于理而不以感害其心也

二三四互巽故云順害與未感害之害同

九三咸其股執其隨往吝○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

謹按三為艮之主有所執限而不自進者也然九自上下于三本乾體也又上承四五二陽四五挈

之同進自不能已矣主艮于下而從進于上然則所執者何執于隨四而已其咸也股也股本持足而為足所隨者然身動則股與俱動如此而往不可羞吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

謹按四在三陽之中心之象也不言咸其心感无非心也四不正故戒以貞貞者大公無我象傳所謂虛受是也朱子云憧憧只是一個忙此語形容最切人止一心刻刻算計纔要這樣又要那樣方寸之間往來膠葛急遽倉皇茫无頭緒欲求一刻之暇不可得也繫傳天下同歸而殊塗一致而百慮惟同歸故殊塗惟一致故百慮若一任意計思量縱殫精瘁神而思慮之所不及者多矣從爾思

者惟爾同類之人耳豈能无不通乎人心惟至虛
至公故光明廣大无遠不及一有私繫即暗而狹
矣雖有同類之從從也非感也從
爾私者此以思往彼以思來也

九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也

本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九
五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不
能感物而亦可以无悔也

程傳脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私
心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无
悔也

謹按九五比上應二不能无心故聖人以此勉之
象曰志末謂必如脢乃能无私應之志也咸脢艮

背自是兩樣咸
虛而艮止也

上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌滕口說也

程傳上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰脣吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

謹按感貴無心稍存意見且不可況任口說乎曰輔曰頰曰舌口之官竭矣傳曰滕口說謂喋喋翻翻如風飆水沸令人驚心動魄兌為口舌上六主兌又居感極故有此象

恒䷟巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往○彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆○恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也○利有攸往終則有始也○日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

程傳恆序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恆也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恆長男在長女之上男尊女卑夫婦居室

之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于内人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

謹按卦自泰來剛上柔下尊卑一定之分也風起雷動感應一定之機也動必巽順常道也六爻剛柔相應常理也故謂之恒恒之道可以亨而无咎矣然久必于正亦惟正可久未有不正而能久者也莫正于天地之道天地惟正故能恒久不已此恒道之所以利于貞也恒之義有二不遷也不息也遷而之他非恒怠而終止非恒止不必暴棄偶有間斷絶而復續亦非恒遷不必改圖兼營旁騖志力不專亦非恒然恒必以貞而貞无一定小人恒于惡君子恒于善善固正矣而非執一以為善也夏則葛冬則裘恒葛恒裘可乎晝則作夜則息恒作恒息可乎方不容易也苟時勢頓殊不得不

舍此而他適功不宜間也而事機偶阻又當暫置以俟後圖事終則變變則復始有終有始者无始无終也此攸往之所以爲貞利貞故利往也日月之往來四時之代謝聖人之化成天下皆此道也彖傳于日月曰得天四時曰變化互文也龔氏曰利貞久于其道體常也利有攸往終則有始盡變也體常而後能盡變盡變亦所以體常天地萬物所以常久者以其能盡變也故曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

謹按立與咸象虛對无著之謂虛有據之謂立虛則人任來立則我不往惟不迎故不拒咸恒原無二道也

初六浚恒貞凶无攸利○象曰浚恒之凶始求深也

謹按浚是用力字如浚井之浚六在下主巽巽為入其象為浚初不可以言恒初之恒浚恒也浚恒者欲以躐等之功致恒久之效也象曰始求深深即恒也惟恒乃深不深不可謂恒為學而窮神達化為治而時雍風動恒久而致之道也始求深者欲以深造久道之事致之一旦勢必進鋭退速旋作旋輟浚恒即不恒也貞固如此其凶必矣易言貞兼正固二義然有專言正者卦辭利貞是也有專言固者爻辭三貞字是也固即恒也初之貞恒于浚恒三之貞恒于不恒猶上之以振為恒也五之貞恒于恒也卦名恒而爻多示人以改悟所謂利有攸往也

九二悔亡○象曰九二悔亡能久中也

謹按恆卦六爻皆恆九恆于二雖不當位而得中不當宜有悔以得中而悔亡隨時變易之謂中恆于中則非執一以為恆矣四傳久非其位兼不正不中言

九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恆其德无所容也

謹按九三之不恆本義謂志從于上不能久于其所程傳謂志在上六不惟陰陽相應風復從雷于恆處而不處愚意不恆只緣過中中常道也未有不中而能常者而過中之害又甚于不及故六爻以三上為最劣貞謂固守不恆以為恆猶之上之振恆也象曰无所容豈惟人不容我我亦不能自容羞辱之難受甚于凶禍也○又按巽為進退三居巽終德之不恆非偶一變遷也其作輟者屢矣

而聖人猶望其悔悟也故又戒之曰貞吝羞自人承吝由己生也

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也

謹按九居四位不正不中恒久如此安所得乎四位高近君以不中不正之人久處高位素餐祿祿一无所為猶上傳云大无功也故曰田无禽非其位雖兼不中不正重在不中上恒六爻皆恒久之恒于二與四不待言也所異者中與不中耳中則利有攸往不中則執而不變矣○又按四與初應初求深矣招之不來猶姤四之包无魚也坤為田泰變為恒而坤田之象失矣震為塗互兌為澤求禽于塗澤之間猶緣木求魚也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶○象曰婦人貞吉從一

而終也夫子制義從婦凶也

謹按其德謂六之柔德六以柔順處五位而得中是其恒也恒于順也如此而貞固不變是以順為正之婦道耳故占者婦人吉夫子凶○又按二與五皆中二中而无悔五中而為夫子凶者柔中非剛中也義者宜也因事制宜即象傳所謂終則有始也以義制事權衡在我從義不從人夫子之道也若婦人從夫一與之齊終身弗二從一以為義者也

上六振恒凶○象曰振恒在上大无功也

謹按聖人繫爻俱從本卦起義咸六爻皆咸恒六爻皆恒通易皆然而恒更多一轉折蓋卦辭原有恒久不已利有攸往兩義初三五爻貞字與往字對往則變通貞則執一也二傳曰能久中四傳曰

久非其位上傳曰在上因文辭不言貞故特補足其義震之終為振恒震者振也振動不恒也在恒之上是恒于振恒也

遯䷠艮下乾上

遯亨小利貞○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也○小利貞浸而長也○遯之時義大矣哉

謹按此卦舊解多誤悲天憫人者聖賢不忍斯民之心當滔滔皆是之時猶轍環不息況二陰始長四陽在位豈君子不可為之時乎遯謂隱忍遜避婉轉以求有濟非引身而退也求濟而終不濟何嘗不去去非恝然高蹈也孟子三宿而後出晝猶以為速其皇皇救世之苦衷可想而知矣至如范

滂稱郭泰隱不違親貞不絕俗與李杜齊名而黨禍不及是又遯中之遯也婉轉以求有濟是此卦正義而去國繾綣明哲保身之意亦在其中矣大象曰君子以遠小人不惡而嚴嚴即卦辭所謂小利貞也小人之勢既已浸長當思所以正之正之之道或潛移默化使之自新或去其太甚使不為大害如是則小人利君子亦利矣若峻厲急迫使不能容勢必激而為禍程子所謂漸法之行吾黨激成之是也傳曰遯而亨惟遯乃亨也九五陽剛中正不但衆陽輔之二陰亦與為正應剛則有為衆應則多助行之以中正而不徐不疾動與時宜此所謂遯此所謂遯而亨也以遯致亨君子行道濟世之大用故曰遯之時義大矣哉若一不當意即飄然遠引孟子所謂悻悻小丈夫也可言大乎

○又按遯止也為卦上乾健而下艮止大畜傳曰止健遯則健而止矣健行而止非不行也時行而

行也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

程傳天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

俞氏琰曰君子觀象以遠小人豈有他哉不過危行言孫而已孫其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不孫也此君子遠小人之道也

謹按君子之于小人絶之則我仇近之則我狎不惡而嚴君子之遠小人之道也觀大象可知遯非隱退之義矣

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

蔡伯靜曰遯剛退也以柔居下見剛遯亦從而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲

謹按初雖陰柔而在下无位小人漸染未深可與為善者也初與四為正應四遯矣而初應之是欲附于遯者之後也故曰遯尾然君子易事難說應之未必得其歡心徒滋小人之忌豈不厲乎聖人為之戒曰勿用攸往但能勉為正人便是四之知己何必往而附之乎四應初而好遯故吉初應四而不往故无災當遯之時能免于災是即吉也

六二執之用黃牛之革莫之勝說○象曰執用黃牛固

志也

王輔嗣曰居内處中爲遯之主物皆遯己何以固之惟有中和厚順之道可以固而安之也

焦弱侯曰剝卦陰剝陽也而取宫人之寵以順上遯卦陰驅陽矣而取黄牛之革以留賢老氏曰聖人善救人是以无棄人

謹按六二柔順中正而與五應小人和順而未爲惡者也聖人爲之計曰君子遯矣尚其執留之爾自有中順之道以此待君子則可固其志而不去爾矣黄中也牛順也革所以包物而固之也○又按初二兩爻小人也然初在下而應四二得中正而應五此時小人尚未與君子爲難及其未長而正之小人皆化爲君子矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉○象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

謹按九三與二陰同體王導所謂不意近出臣族是也身既與俱情亦係焉矣不惡而嚴者遯之道也係則不惡并不嚴矣而君子之心猶自以為遯也曰吾且懷之以恩使不我背耳夫使小人而可以恩懷必且為臣妾而後可若以待在位漸長之小人是養奸貽患也九三有不斷之疾疾而不去必至於憊故曰厲大事謂遯以濟時事之大者非係而不斷者所能任也以遯為大事可知非隱退之義矣卦為大巽二三四又互巽三居互巽大巽之中巽為繩直為進退係象艮少子臣象巽長女妾象

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人否也

謹按九四下與初應應而能遯遯而不係遯之所以好也葢九以陽居陰又下互巽上互乾乾則能斷巽梭能順剛柔兼濟不惡而嚴者也好與惡反不惡故好也君子如此則吉非褊急小人所能為也否字承好遯不承吉字故曰君子好遯小人否也此小人謂硜硜之君子

九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞吉以正志也

謹按遯以遠小人為義故自四至上一爻勝一爻九五象辭所謂剛當位而應者也嘉者會合衆美之謂九五居尊衆陽夾輔二陰亦洗心滌慮以應之人君能任用賢臣則不動聲色而不仁者遠如姤五之含章陰邪自化是能以其正正天下之不正也此貞之所以吉遯之所以嘉也象傳曰嘉遯

貞吉以正志也萬化皆本于君心君心正則无不正矣遯六月卦於時為夏於德為亨亨斯大矣卦言小利貞二陰之貞九五貞之也

上九肥遯无不利○象曰肥遯无不利无所疑也

謹按上九不與陰應去陰復遠乾體剛斷在卦之外遯之充大寬裕者也孟子在齊不受祿進退綽綽然斥陳賈之佞正王驩以禮其有裨于齊不少矣象曰无所疑謂見真守定故能綽有餘裕也

大壯 ䷡ 乾下震上

大壯利貞○彖曰大壯大者壯也剛以動故壯○大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

謹按陽長過中為大壯陽大也長而過中壯也大者壯壯則益大矣然大者正也未有不正而可言大者故曰利貞卦體下乾上震乾剛不屈于物欲正也以乾剛之道動動以正也誰得而撓之此大之所以壯亦壯之所以大也象傳剛以動推明卦才之善以起下文

朱子語類問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處

胡氏曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而无害

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

謹按禮者履也納身于軌物之中視聽言動无一毫之非禮斯肌膚固筋骸束莊敬自強之道也孟

子言浩然之氣集義所生亦即此意

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也

程傳初陽剛乾體而處下壯於進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

謹按壯趾之凶以凶為壯也其凶也其孚也荆軻易水歌曰壯士一去不復還彼以為還而後去非壯士也故樂得不還而甘心焉此暴虎馮河之勇亦匹婦匹夫之諒其窮也非壯之故孚之故也卦言大壯而爻義皆貴用柔故陽居陰位吉陽居陽位凶

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

謹按當大壯之時以剛處柔而得中剛而不過傳所謂大者正也故其占為貞吉九四亦以剛處柔而有悔亡之戒者二中而四不中其德異也二之時未甚壯四則壯之至其時又異也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰小人用壯君子罔也

謹按九三過剛不中當壯時而用其壯者也用壯於壯時何嘗非貞然不免觸藩羸角之厲矣又言君子用罔者明用壯之為小人也不曰罔用而曰用罔嫌於不用剛而或用柔君子順理而行剛柔俱无所用也若小人以剛處壯敢作敢為事未嘗不是而激昂太過滅裂鹵莽所傷實多此由涵養未到氣餒用事猶夬三之壯于頄也比之用罔之君子不啻牀上下之别矣夬三爻曰君子獨行遇

雨則壯頄之為小人可知矣三重剛羝羊象承四觸藩象互兊羸角象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰藩決不羸尚往也

謹按二四皆以剛處柔其占貞吉一也然四壯極而不中不免有悔必貞吉而後悔可亡也三承四陽故曰觸藩四之藩陰也決矣四之決五猶夬之決上也壯于大輿之輹申上不羸意高大之車輪輻強壯壯于進者也九四承陰故不嫌其進○乾大輿象震木輹象震乘乾而壯在四壯于大輿之

輹象

六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也

謹按五陽位也當大壯之時以六陰居之暫寄焉耳于易言容易也大壯進而為夬瞬息間事耳羊謂五位雖為六所有終必失之謂將變為陽爻也變則无悔矣舊解與象傳不合

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉○象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

謹按羝羊謂九三上與三應者也三觸藩而上婚媾邪寇邪退之不能欲與合則隔于四五而不得遂何所利哉然艱貞如此則亦吉矣象曰不詳當為祥咎不長謂當變也上變則為火天大有矣先儒以兌為羊卦為大兌五上俱取此象然易言封羊齊羊俱指陽言不應此獨異也

晉☷☲坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接○象曰晉進也○明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

謹按卦自觀來六柔進居五位為一卦之主故卦名晉晉者進也卦體上離下坤明出地上進而益盛也卦德上明下順忠順而麗乎大明之時進而得行其道也柔進而上行者侯也明出地上順而麗乎明者侯之得時得君以康其國也占者能如卦才之善則用康時之功膺錫予晉接之隆遇而无愧也卦象有山有川有土地甲兵彤弓旅矢有賦有社有廟有衆土之者侯也大明涖衆康侯象坤衆蕃庶象離日象位地之中晝日象離三爻日三象明順相際晉接象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

謹按日初出地風霾頓息雲翳盡斂天心來復物欲退聽之象也因而明之以止于至善而復其全體斯明德明而民可新矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎○象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

本義以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

謹按進退大節所關況初六在下進身之始尤不可苟士君子秉禮度義難進易退雖悲憫迫于懷

而抱道守貞優游自得若將終身貞也即裕也惟貞乃能裕亦惟裕始可貞貞而不裕硜硜耳悻悻耳若孔子之待賈孟子之綽綽其貞而裕之謂歟○又按晉如摧如謂欲進而畏摧也推不必折辱稍有屈節即是摧此初六所以守正而不進也象曰未受命謂不為命所困命自窮而志自伸也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母○象曰受茲介福以中正也

本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

謹按愁如與初爻摧如同君子未嘗不欲進而遲回審慎一若以進為愁苦而退然自沮者蓋五皆

陰爻非正應故二欲進復卻而晉如愁如也然離
非正應而位皆得中二能守其中正之道則中與
中相孚五必為之應援故曰受福于王母康侯有
慶寮佐偏裨皆得樹立功名以享錫命之榮汾陽
部曲多名將若僕固懷
恩輩不貞而凶者也

六三衆允悔亡○象曰衆允之志上行也

本義三不中正宜有悔者以其與下二
陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

謹按坤三爻皆順乎明者也三尤近離其
上行在前而二初隨之三爻之志同也

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也

謹按卦自觀來六進居五功隆望重享錫命晉接
之榮九退居四才不當位尸位素餐自顧已不能

安而初二三爻復奮起而彙進於下惟恐見奪貪而畏人如鼫鼠然貞固守此其危可知艮為黔喙之屬內互艮鼫鼠象外互坎盜象鼠以晝伏不以晝進四互艮為坎鼠竊高位而上承大明之主晉如鼫鼠象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿恤往有慶也

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

謹按六五康侯也而文多戒辭功高寵厚未易居也曰悔亡惟恐其有悔也曰勿恤惟恐其恤也惟

勿恤乃悔亡也彼伐功而亢恃寵而驕者小人之所為何足為六五慮惟是保全身名之念重或以疑畏而損其忠或以退避而倦于勤退避則不往疑畏雖往无利矣失得關心悔吝隨之可不戒歟

爻曰往也勿恤也象曰往有慶也又何恤之有

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝○象曰維用伐邑道未光也

謹按角剛而居上上九剛進之極躁急失中之甚者也若此者何所用之維用以自治庶雖厲亦吉可无咎耳然以陽剛之才止用自治貞固守此不免羞吝○又按晉卦與坤義同坤地道也臣道也離得坤之中畫為坤之嫡脉離二爻曰黄離即坤五之黄中通理也坤卦泛言地道臣道坤遇離則

大地陽春發生臣子功成寵錫時矣故卦以柔為主六爻四陰皆吉而四上二陽雖貞亦厲而吝也

明夷 離下坤上

明夷利艱貞○彖曰明入地中明夷○内文明而外柔順以蒙大難文王以之○利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

謹按卦自臨來二上三下内卦變兑為離離明也上卦坤陰夷明者也離明為坤陰所掩其象為明入地中故曰明夷卦德内文明而外柔順寓明於順人但見其順不見其明一若以順蔑其明者此道也文王以之蒙大難矣卦辭利艱貞謂當明夷之時不可自炫其明明而用晦即以晦為明而後

夷可免明可保也此道也箕子曾以之當内難矣觀文王與箕子而卦義卦辭顯然矣内明外順即是晦其明文王亦可言晦明箕子亦可言外順彖傳但隨舉其一耳六爻初與三為陽明二同體二陽雖陰亦明上三爻皆暗也舊解因五爻言箕子遂以上為紂初為夷齊二為文王三為武王四為微子竊意六十四卦皆以五為君五不為君則六爻無君象未有以五為臣上為君者此卦六五本君象箕子王叔休戚一體故爻辭不言君而言箕子箕子之夷即紂之夷也至卦傳引箕子乃釋全卦彖辭非為六五一爻言之也或云上爻謂飛廉惡來之徒然爻曰登于天傳曰照四國則非臣子之象可知蓋以上爻終五爻之義也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

孔氏穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳无為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也

呂東萊曰用晦而明者君子養明之道不有虞淵之入焉有暘谷之升

謹按黄老之清靜晦而不明也申韓之苛察明而不晦也不剛不柔敷政優優君子用晦而明之道歟晉象自昭明德自新也明夷用晦而明新民也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言○象曰君子于行義不食也

謹按陽剛不安於下飛而上進者也飛而夷則垂其翼矣離鳥象初與三為鳥翼君子抱道而求志

切匡世世不合而去行矣窮途羈旅更無飯王孫之漂母望門投止安得留張儉之孔融君子至此困已極矣然吾守吾義不敢枉道以求合也當明夷之始見幾而作衆人不識也故主人有言陽剛在下而志行雖傷由自取然見幾明決終能以義自守故其象占如此二承互震行象離空腹不食象

離三爻三日不食象

乾離同宮主人象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉○象曰六二之吉順以則也

謹按二為明主柔順中正故受夷而能拯二與三皆股肱之臣二陰柔不如三之陽剛有為猶人之左股不若右之便于用也夷及左股不可不拯夷僅分于左股猶可及馬壯謂三九三陽剛有為二

詒之以拯則順而則矣錢氏曰救禍莫若順順不以則苟且幸免而已惟柔故能順惟内文明故不失其則臨下卦爲倒巽臨變爲明夷夷股象坎水陷離用拯象三四五互震馬壯象出震則見入地則陷用拯馬壯象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞○象曰南狩之志乃大得也

謹按以剛居剛又在離明之上二爻所謂馬壯也坤爲田狩所以去田害也九三雖夷其明而志切匡君南狩以除君害所謂拯用馬壯也得大首謂去其太甚惡黨如崇如密惡政如炮烙剖斷之類得謂伐而去之也止去其太甚若狩者得其大首即止若欲盡去而歸于正須待徐圖未可亟也象

曰乃大得謂志在得大首而已○又按南狩而得大首厥功著矣而明之夷亦于是者不貞不可謂文明也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭○象曰入于左腹獲心意也

謹按入于左腹言四之位近于五也四坤體坤為腹五腹中四則腹之左也當明夷之時入于左腹危矣哉猶幸可以去也去非忘國將以悟君也君悟則社稷可保身雖爽而心則獲矣故曰獲明夷之心于出門庭六四柔順得正故受夷而能獲其心與初九之守義而去不同出入二字意相承謂入于左腹猶可出于門庭出不必果能悟君但欲求獲其心意不得不如是耳時論曰坤為腹醫書

謂心在左腹明夷之心紂之心也出門庭微子之去也蓋入其腹而得其心故舍而決去也此論亦通四心位腹心象互震為倒艮門象自內而外出門象

六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可息也

謹按六五居尊位而為夷主无不夷而因以自夷者也箕子王室至親宗廟社稷與君共之箕子之明夷國事尚可問乎然于箕子固无傷也箕子之明不可息也明可夷而不可息惟其貞耳占得此爻者君能貞則雖闇必明臣能貞明夷而不失其明五為主爻故占辭與卦同

上六不明晦初登于天後入于地○象曰初登于天照四國也後入于地失則也

謹按不明晦謂不明而晦也天道晝夜循環上六則長夜矣此亦以上爻終五爻之義五君位也爻辭不言君道而言箕子之明夷以箕子之聖而受夷其君可知矣因于上爻極言君德之昏暗以見其終歸於傷夷之甚也

家人䷤離下巽上

家人利女貞○家曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也○家人有嚴君焉父母之謂也○父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

謹按家人謂一家之人男有室女有家不曰室而曰家重在女也爲卦上巽下離皆女象故曰利女貞最難正者女女貞則男之貞可知矣彖傳男正位乎外謂九五女正位乎內謂六二二五得中且正傳不言中者得位乎內外中可知也中正者天地之大義天地以中正爲萬物之父母男女以中正爲一家之父母亦即爲一家之嚴君國有君主治一國家有君主治一家家者國之本父母正而一家父子夫婦兄弟皆正定國之道不外是矣父子兄弟只泛說不必指定何爻○又按父母曰君治家如治國也曰嚴君即上九所謂威如也母亦云嚴者諺云慈母養驕子若上谷郡君之教程子跬步必謹斯不愧嚴君之義矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

謹按庸德之行庸言之謹君子所以修其身而施于有政也

初九閑有家悔亡○象曰閑有家志未變也

本義初九以陽剛處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

謹按卦自遯來六上而九下當其為遯下艮也艮為門九下横而門門塞矣故曰閑閑字從門從木木所以塞門也門何以塞女在中也離兩剛對峙一柔在中九自遯下初之閑二之在中兩象俱見矣禮曰深宫固門初九之謂也向使關鍵不密内外罔别是市門也非家也閑而後得有其家矣然閑者閑於未然也婦教初來謂其未變也初居家人之始故有此象

六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以巽也

謹按六二得中而正與五為正應女正位乎內者也遂者專擅自遂也妻道无成何遂之有惟在閨中主饋而已○又按六二離體離畜牝牛順之至也順故无攸遂上卦為巽巽之德入為能審察周詳慎之又慎以此主饋在中閨門整肅而家正矣一爻而備全卦之德故曰順以巽傳所謂女正位乎內卦辭所謂女貞也鄭氏謂卦體離上互坎飪饋之象也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

謹按九三過剛不中難於持久者也離三爻不鼓缶而歌則大耋之嗟忽嗟忽歌離之本性然也此爻又在兩離之間互二四為坎火烈水懦兼而有之是故時而呵叱嗃嗃也時而笑謔嘻嘻也吉厲

悔吝得失參半吉而悔厲但无失耳猶未為得况失節而吝乎

六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也

謹按六四柔而當位順之至矣福者順也富為五福之一言富則壽康寧可知矣婦人不能斂而能積四在兩卦之間其藏也深故積也多巽近利四擅之矣○又按六二正位乎内六四順在位四之不及二者在中也比之於人二為女主四則幹家冢婦也

九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也

謹按九五陽剛而居尊位正位乎外者也假謂感格九五以君天下之道君一家盛德至善所以刑于一家者至矣一家之人莫不化而為孝弟慈愛上下内外各得其所家正而國定矣夫何恤哉吉

之至矣象曰交相愛仁至而義自盡也固非嘻嘻亦无倏嗃嗃四之富初之閑不足道矣

上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也

王氏曰處家人之終居家道之成故極言齊家久遠之道齊家之道以誠爲本以嚴爲用故卦終以孚威二者言之

謹按有孚威如謂九五上九卦之終家人之道至此而成也孚即假也假則藹然可親者亦儼然可畏矣反身者凡所以教家之道宜反而求之身詩所謂其儀不忒是也聖人恐人以峻厲爲威故特明其所謂撓萬物者莫如風巽上地高位尊威如象

睽 ☲☱ 兌下離上

睽小事吉○彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行○說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉○天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

謹按上火下澤水火不相入二女各有歸此卦之所以名睽也卦德上明下說說與明相麗也卦變自中孚四柔進而居五柔上行而得中也而二又以剛而應乎五柔得陽剛之助可以有為也卦有合睽之才是以吉也以柔為主故曰小事吉睽之時可小事不可大事其勢然也與大利除大害為國家百年必世之謀必人心浹洽上下一德一心然後可為若獨排衆議孤行己意事未成而禍已

及矣即有一二人意見不合亦不免疑忌阻隔之患此睽之所以不可大事也小事則隨時隨分委曲婉轉以求有濟人不我撓事可有成也吉也先儒以小事為用柔合之爻辭勿逐遇巷噬膚之義允合然既云小事自當指事之小者且舍大而言小其為用柔不用剛不待言矣聖人之意非謂大事不可為也事之大者人情之所必爭若夫小事吾善為之則為之矣人不我爭也為其小也迨事成而獲吉我所是者真是矣一事然事事无不然久之而人知吾意无他斯信之矣信則睽者合合而後大事可圖也天地一段極言同異之理而示人以用睽之道也天下事有一必有兩天地也夫婦也牝牡雌雄也睽也然天與地配男與女配雌與雄牝與牡配未有合而不于睽者也以睽為合必有所以用其睽者非苟而已也先之以臨復而後天地泰將之以媒聘而後夫婦成以及君臣之

遇朋友之交莫不有委曲煩重之道焉卦辭曰小事吉睽之小吉即合之大用也天地萬物言事男女言志者天地无心而二氣成能萬物无知而方以類聚若人則秉天地之性為萬物之靈倫類相接之間所以為同為異者惟其志也

象曰上火下澤睽君子以同而異

謹按同生於異不異何以有同君子於異中求同亦即於同中求異萬物一體同也親親而仁民仁民而愛物同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡人以辟咎也

謹按六爻惟初四非正應四爻曰睽孤遇元夫交孚元夫即初也四孤初亦孤至相遇而交孚孤者不孤矣卦變自中孚中孚之四柔初所應也自柔進上行而所應失矣四往而初不與之俱往喪馬勿逐也馬駕車驂服俱兩故數馬稱匹一牝一牡匹也牝牡同亦匹也故中孚四爻絕三而應五曰馬匹亡陰陽配合之匹喪而同類之匹來猶是馬也是勿逐自復也當睽異之時待人接物過于嚴峻取咎之道也故不但常人不可拒即惡人亦不妨於見初九陽剛得正而處下二以上皆不當位聖人處其岸異絕物以鼓禍也故以此勉之孔子當春秋之時不欲與丈人沮溺偕隱故公山可往陽貨可見非得已也以避咎耳當睽之始不可以求遽合不得不委曲以求自全然辟咎即所以合睽仇怨解則感化易非宋時調停之說也若東漢黨人自負氣節卒致亡身誤國闇于此爻之義矣

喪馬悔也勿逐自復悔亡也不幸而遇惡人悔也見之而无咎悔亡也君子不求同故喪馬勿逐不立異故惡人可見處睽之道盡于此矣

九二遇主于巷无咎○象曰遇主于巷未失道也

謹按九二與五爲正應當睽之時必有阻而間之者孤蹤萬里无由自達操心危慮患深動輒見猜敢言遇哉然九二以陽剛得中而應乎五忠誠懇切其所素具也苟能婉轉委曲以達其誠則亦无有不遇者矣故曰遇主于巷巷者委曲之途然非邪徑也道也程子云以善道婉轉將就使合非枉己屈道也○坎兑同宫坎主象離巷象互坎在二離之中遇主于巷象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終○象曰見

與曳位不當也无初有終遇剛也

謹按六三與上爲正應然位在二剛之間下互離上互坎離爲牛坎爲車後則車曳前則牛掣不能遂其進矣乃六三犯難前進故有天且劓之傷兌爲毀折三主兌缺陷在上天且劓象二四皆與三爲難而四爲甚人之受困至此尚何遇合之望哉然邪不勝正自守以道无睽而不合之理无初有終謂初睽終遇也象曰遇剛謂始困於二剛終遇上剛也○又按上爻見豕負塗上見三也三爻之見輿曳誰見之曰亦上之見之也見豕負塗者見生于疑見輿曳者疑釋于見也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○象曰交孚无咎志行也

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

謹按睽之故由於不孚不孚則疑疑斯睽矣中孚則豚魚可格也故合睽之道莫如交孚中孚變睽由四以柔易剛故於四爻發合睽之義上居卦終信終益固疑終必釋故於上爻發疑亡之義象曰志行謂初四同有陽剛之德同志于行也二女志不同行故睽此志同行故孚

六五悔亡厥宗噬膚往何咎○象曰厥宗噬膚往有慶也

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

謹按六五象傳所謂柔進上行得中應剛者也故有噬膚之慶卦易九二為陰則為噬嗑噬嗑二爻

曰噬膚言去間之易也睽六五亦曰噬膚謂合睽之易也就本卦言二以五為主自卦變言五以二為宗

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉○象曰遇雨之吉羣疑亡也

謹按上睽孤上自取也未有猜疑而不畔離者也六三與上為正應而為二剛所制上疑三之比于二剛也豕邪負塗邪載車者鬼邪張弧而射疑之至也久之而羣疑釋豕塗車鬼之見亡矣匪寇也婚媾也往矣遇而雨矣何吉如之人心不測皆起于疑疑之象變幻支離千奇百怪无所不有故曰羣合睽之道无過開誠布公咸象所謂虛能受人是也　三四五互坎豕象弧象寇象二三四五互

離見象車象張弧象

兌巫鬼象説弧象

周易傳義合訂卷六